

經部

欽定四庫全書

經部

禮書卷一至七

詳校官尚書臣德保

給事中臣温常綬覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣蔣肇源

繪圖監生臣孫大儒

欽定四庫全書　　　經部四

禮書　　　　　　　禮類五　通禮之屬

提要

臣等謹案禮書一百五十卷宋陳祥道撰祥道字用之福州人李廌師友談記稱其許少張榜登科又稱其元祐七年進禮圖儀禮注除館閣校勘明年用為太常博士賜緋衣不旬餘而卒又稱其仕宦二十七年止於宣義

郎宋史則作官至秘書省正字然晁公武讀書志載是書亦稱左宣義郎太常博士陳祥道撰與廌所記同廌又稱嘗為禮圖一百五十卷儀禮説六十餘卷内相范公為進之乞送秘閣及太常寺陳振孫書錄解題則稱元祐中表上之晁公武則稱朝廷聞之給札繕寫奏御宋史陳暘傳則稱禮部侍郎趙挺之言暘所著樂書二十卷案樂書實二百卷宋史字誤貫穿

明備乞援其凡祥道進禮書故事給札則廌
振孫所記爲確公武朝聞之之說非其實也
其中多掊擊鄭學如論廟制引周官家語荀
子穀梁傳謂天子皆七廟與康成天子五廟
之說異論禘祫謂圜丘自圜丘禘自禘力破
康成禘即圜丘之說論禘大於祫並祭及親
廟攻康成禘小祫大祭不及親廟之說辨上
帝及五帝引掌次文闢康成上帝即五帝之

説葢祥道與陸佃皆王安石客祥道為王安石之徒見晁公武讀書志祥道論語解條下安石説經既刱造新義務異先儒故祥道與佃亦皆排斥舊説佃禮象今不傳惟神宗時詳定郊廟禮文諸議今尚載陶山集中大抵多生别解與祥道駁鄭畧同葢一時風氣所趨無庸深詰然宗其大致則貫通經傳纏析條分前圖後説考訂詳悉陳振孫稱其論辨精博間以繪畫唐代諸儒

之論近世聶崇義之圖或正其失或補其闕晁公武元祐黨家李廌𤋮門賓客皆與王氏之學異趣公武亦稱其書甚精博廌亦稱其禮學通博一時少及則其書固甚為當世所推重不以安石之故廢之矣乾隆四十六年十一月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

禮書卷十

宋 陳祥道 撰

禮書圖

十二章之服

冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十有四繅玉五采

大裘而冕

冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十有四繅玉五采

衮冕 冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十有四纓玉五采

鷩冕

冕九旒旒十二玉共玉二百一十六繅玉五采

冕服

書曰天命有德五服五章哉又曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明孔氏曰日月星為三辰宗廟彝尊亦以山龍華蟲為飾火為火字粉若粟米米若聚米黼若斧形黻為兩已相背葛之精者曰絺五色備曰繡周禮典絲凡祭祀共黼畫組就之物典命上公九命其衣服以九為節侯伯七命其衣服以七為節子男五命其衣服以五為節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封

皆加一等其衣服亦如之公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士一命其衣服各眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其衣服各眡其命之數司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕鄭氏曰古天子冕服十二章至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂

旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彛尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彛皆畫以為繢次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以為繡則袞之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彛也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳則刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服大夫之服自玄冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服凡大祭祀大賔客共

其衣服而奉之弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等為之而掌其禁令節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常諸侯則四人其服亦如之郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客上公之禮冕服九章侯伯冕服七

章子男冕服五章考工記曰白與黒謂之黼黒與青謂之黻五采備謂之繡土以黄其象方天時變火以圜山以章水以龍鳥獸蛇禮記王制曰制三公一命卷若有加則賜也不過九命有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老禮運曰五色六章十二衣還相為質也冕弁兵革藏於私家非禮也家語作兵車禮器曰管仲鏤簋朱紘君子以為濫矣禮有以文為貴者天子

龍袞諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳天子之冕朱綠藻鄭氏曰朱綠似夏商禮周禮天子五采藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以文為貴也郊特牲曰祭之日王被袞以象天鄭氏謂有日月星辰之章此魯禮也周祀昊天上帝則大裘而冕戴冕璪十有二旒則天數也玉藻曰天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外諸侯玄端以祭裨冕以朝學記曰不學雜服不能安禮明堂位曰君袞冕立于阼夫人副褘立于東房冕而總干率

其羣臣以樂皇尸王后蠶於北郊以共純服夫人蠶於北郊以共冕服祭義曰易抱龜南面天子卷冕北面天子為藉千畮冕而朱紘躬秉耒諸侯為藉百畮冕而青紘躬秉耒樂記曰食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也魏文侯曰吾端冕而聽古樂武王克商散軍而郊射裨冕搢笏而虎賁之士說劍也雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已公襲卷衣一玄

端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一哀
公問曰冕而親迎郊特牲曰玄冕齋戒鬼神陰陽也周
弁殷冔夏收朱干設鍚冕而舞大武諸侯之僭禮也明
堂位曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏
曾子問曰大祝裨冕諸侯將適天子冕而出視朝詩大
車曰毳衣如菼毳衣如璊終南曰黻衣繡裳九罭曰我
覯之子袞衣繡裳采菽曰又何予之玄袞及黼文王曰
厥作祼將常服黼冔韓奕曰王錫韓侯玄袞赤舄論語

曰禹致美乎黻冕又曰麻冕禮也今也純儉又曰服周之冕周語單襄公曰陳侯棄衮冕而南冠以出不亦簡彝乎又曰襄王使大宰賜晉文侯命晉侯端冕以入武宫大宰以王命命冕服魯語公父文伯之母曰王后親織玄紞公侯之夫人加之以紘綖卿之内子為大帶命婦成祭服列士之妻加之以朝服世本曰黄帝作冕服史記曰放勛黄收純衣大戴禮曰公冠四加玄冕家語同黄帝黼黻大帶家語曰黄帝與炎帝戰克之始垂衣裳

作黼黻又曰將郊天子皮弁以聽祭報郊之日天子大裘以黼之被衮象天既至泰壇王脫裘矣服衮以臨燔柴戴冕璪十有二旒則天數也左傳臧哀伯曰衮冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖昭其度也火龍黼黻昭其文也桓公二年公與公冶冕服以卿服之冕賞之及疾聚其臣曰我死必無以冕服斂非德賞也襄二十九年子太叔曰為九文六采五章以奉五色昭二十五年伐楚之役許男卒而以衮衣斂穀梁曰弁冕雖舊必加於首公羊曰已練可以弁冕荀

卿曰天子袾裷衣冕諸侯玄裷衣冕又曰天子山冕諸侯玄冠爾雅曰黼黻彰也又曰袞黻也書大傳曰天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯作繢宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍又曰山龍青也華蟲黄也作繢黒也宗彝白也藻火赤也天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一鄭氏曰玄或疑焉許慎曰袞龍繡於下幅一龍蟠阿工鄉後漢輿服志曰上古穴居而野處衣毛而冒皮後世聖人觀翬翟之

文縈華之色乃染帛以效之成以為服見鳥獸有冠角顩胡之制遂作冠冕纓蕤凡十二章至周九章秦滅去禮學郊祀之服皆以袀玄蔡氏獨斷曰袀紺繒也吳都賦曰袀阜服也漢承秦故至顯宗初服旒冕衣裳文章赤舄絇屨衣裳玄上纁下乘輿備文日月星辰十二章三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采大佩赤舄絇屨以承大祭冕冠垂旒前後邃延玉藻孝明皇帝永平二年初召有司采周官禮記尚書臯陶

篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱緑裏玄上前垂四寸後垂三寸係白玉珠為十二旒以其綬采色為組纓三公諸侯七旒青玉為珠卿大夫五旒黑玉為珠皆有前無後各以其綬采色為組纓旁垂黈纊郊天地宗祀明堂則冠之後魏明帝以公卿衮衣黼黻之文擬於至尊復損略之宋齊皆王公平冕九旒衣山龍以下九章卿七旒衣華蟲以下七章後周設司服之官掌皇帝十二

服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方上帝及朝日則青衣青冕祀南方上帝則朱衣朱冕祭皇地祇中央上帝則黃衣黃冕祀西方上帝及夕月則素衣素冕祀北方上帝祭神州社稷則玄衣玄冕享先皇加元服納后朝諸侯則象衣象冕十有二章衮冕自龍以下凡九章山冕八章鷩冕七章冕通十有二旒諸公之服九一曰方冕二曰衮冕九章三曰山冕八章四曰鷩冕七章五曰火冕六章六曰毳冕五章七曰韋弁八曰皮弁九曰玄

冠諸侯服自方冕而下八無袞冕山冕八章鷩冕七章火冕六章毳冕五章俱八旒諸伯自方冕而下七又無山冕鷩冕七章毳冕五章火冕以下俱七等俱七旒諸子服自方冕而下六又無鷩冕火冕六章毳冕五章毳冕以下俱六等俱六旒諸男服自方冕而下五又無火冕毳冕五章冕五旒三公之服九一曰祀冕二曰火冕六章三曰毳冕五章四曰藻冕四章五曰繡冕三章六曰爵弁七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠三孤之服自祀

冕而下八無火冕毳冕五章藻冕四章繡冕三章公卿之服自祀冕而下七又無毳冕藻冕四章繡冕三章上大夫之服自祀冕而下六又無藻冕繡冕三章中大夫之服自祀冕而下五又無皮弁繡冕三章下大夫之服自祀冕而下四又無爵弁繡冕三章士之服三一曰祀弁二曰爵弁三曰玄冠玄冠皆玄衣其裳上士以玄中士以黄下士雜裳雜裳謂前玄後黄也庶士之服一玄冠隋改後周制度乘輿衮冕垂白珠十有二旒服十二章皇太子衮冕垂白珠九旒服九章

王國公開國公三公衮冕青珠九旒服九章侯鷩冕八旒服七章伯鷩冕七旒服七章子毳冕六旒服五章男毳冕五旒服五章唐制天子之服十四大裘冕者祀天地之服也廣八寸長一尺二寸以版為之黒表纁裏無旒衮冕廣一尺二寸長二尺四寸金飾玉簮導垂白珠十二旒鷩冕八旒七章絺冕六旒三章𤣥冕五旒裳刺黼皇太子之服六衮冕白珠九旒羣臣之服二十有一衮冕者一品之服也九旒青璪為珠貫三采玉鷩冕者

二品之服也八旒毳冕者三品之服也七旒絺冕者四品之服也六旒玄冕者五品之服也以羅為之五旒衣𧞤無章裳刺黻一章平冕者郊廟武舞郎之服也黑衣絳裳爵弁者六品以下九品以上從祀之服也以紬為之無旒

十二章之服冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十有四繅玉五采

冕服之作尚矣書稱舜曰予欲觀古人之象作服日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡則黼黻

而上象服也象服有冕禮記曰有虞氏皇而祭夏后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭則皇收而下皆冕也孔子稱禹致美乎黻冕書稱伊尹以冕服奉嗣王詩稱商之孫子常服黼冔則夏商服章蓋與古同矣古之服章十有二而日月星辰山龍華蟲繪於衣宗彝藻火粉米黼黻繡於裳則星五星也辰十二次也鄭氏釋大宗伯保章氏皆謂星五緯辰十二次華蟲雉也宗彝虎彝蜼彝也粉米粉其米也黼白黑文也黻黑青文也蓋日月星辰在天成象者也山

龍華蟲虎蜼藻火粉米黼黻在地成形者也在天成象者道之運乎上在地成形者道之散乎下道固始終於東北故山龍而降始山終黻莫不有序何則山居東北冬春交也龍春也華蟲夏也虎秋也蜼冬也周而復始則藻春也火夏也粉米中央也黼秋冬交也黻冬春交也龍與華蟲陽之陽也故繪而在衣虎與蜼陽之陰也故繡而在裳然則古者合三辰以在服備十二章以則天數故章與四時相順後世判三辰以在旗而服止九

章以法陽數故章與四時相變鄭康成謂周服九章登龍於山升火於宗彜以尊其神明理或然也觀周禮稱衮冕禮記稱天子龍衮又曰龍衮卷以祭工服言龍衮而不言山則升龍於山可知也司服五章之服則毳冕毳毛物毛物虎蜼也五章言毳冕而不言藻則升火於宗彜可知也升春物於冬春交之工升夏物於春之前則章與四時相變可知也禮記曰王被衮以象天則龍行天之物變化不測天道之象也康成釋禮記謂被

衮有日月星辰與司服之説不同是自惑也左傳臧僖伯曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其文也子大叔曰為九文六采五章以奉五色夫僖伯言服止於火龍大叔言色止於九文則周之衮服止於九章而無日月星辰明矣詩曰玄衮及黼又曰玄衮赤舄康成謂凡冕服皆玄衣纁裳特荀卿謂天子袾襈衣冕諸侯玄襈衣冕考之於禮王之五冕皆玄冕朱裏王之始冠玄冠丹組纓聘禮釋幣玄纁束昏禮納幣亦玄纁束聘禮之筥

玄被纁裏昏禮之笄緇被纁裏方相氏玄衣朱裳銘物亦緇上頳末則玄緇所以體道丹黃所以象事體道者常在上象事者常在下故易稱垂衣裳以取乾坤天玄地黃而纁赤黃色則六服皆玄衣纁裳矣荀卿天子袾裷之說豈其所傳者異耶荀卿又曰天子山冕諸侯玄冠蓋山冕即袞冕也袞冕自登龍言之也山冕本山龍言之也考工記曰火以圜山以章水以龍爾雅釋丘曰上正章丘釋山曰上正章山禮記曰龍卷然則火圜山

上正而龍卷曲矣周禮交龍為旂覲禮天子載大旂升龍降龍衣章之飾蓋亦如此則龍之一升一降乃不為亢君德之象也司服公之服自袞冕而下如王之服則公袞亦有升龍矣康成改章為獐謂天子有升龍降龍公袞無升龍誤也司尊彝有雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝明堂位曰雞彝夏后氏之尊也斝彝商尊也黃目周尊也則虎彝蜼彝為有虞以前之彝可知矣先儒謂華非蟲粉非米宗彝有山龍華蟲之飾而服無宗彝之

文山龍至華蟲尊者在上藻火至黼黻尊者在下皆臆論也五色備為繡葛之精者為絺孔頴達申安國之傳謂古者尚質絺纁而繡之以為祭服後代無用絺者此說是也康成讀絺為黹豈非溺於後代以疑古歟史記亦曰舜被絺衣鼓琴

大裘而冕 冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十有四繅玉五采

周禮司裘掌為大裘以共王祀天之服 鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質正義曰以其祭天地之服故以大言之非謂裘禮侈大則義同於大射也四時祀天皆共之不限六天

之大小直言祀天祭地之禮與天同則崑崙神州用大裘可知司服祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也節服氏郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車裘冕者亦從尸服也裘大裘凡尸服卒者之上服禮記玉藻曰唯君有黼裘以誓省大裘非古也僭天子也天子祭上帝則大裘而冕省當為獮國君有黼裘誓獮田之禮時大夫猶有大裘禮不盛服不充故大裘不裼乘路車不式家語曰大裘以黼之既至泰壇王脫裘服袞以臨燔柴著大裘象天鄭志大裘之上又有玄衣

梁五經博士陸瑋等大裘之制宜以黑繒為之其制式如裘其裳以纁皆無文繡冕則無旒隋始詔虞世基等憲章古制定輿乘服合八等按周禮大裘之冕無旒其服羔裘也凖禮圖以羔正黑者為之取同色繒以為領袖其裳用纁而無章飾絳韍赤舃祀圓丘感帝封禪五郊明堂雩祀皆服之今文大裘冕無旒冕廣八寸長一尺六寸深青表纁裏金飾玉簪導以組為纓色如其綬裘以黑羔皮為之黑領褾緣朱裳

周官司裘掌為大裘以共王祀天之服司服祀昊天上
帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕禮記
曰郊之祭王被衮以象天戴冕藻十有二旒則天數也
鄭司農曰大裘黒羔裘服以祀天示質也然則合周官
禮記而言之王之祀天内服大裘外被龍衮龍衮所以
襲大裘也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮
不盛服不充故大裘不裼則襲衮可知也議者以司裘
言大裘祀天而不及衮司服言大裘而冕祀昊天上帝

在衮冕之上又節服氏衮冕六人維王之太常裘冕二人執戈送逆尸是衮冕與裘冕不同謂之大裘而冕則不加衮矣是不知先王祀天以冬至之日為正而裘又服之本也故取大裘以名之猶之朝服緇衣羔裘而詩獨稱羔裘如濡羔裘豹袪羔裘逍遥燕服玄端蜡服黄衣皆狐裘而詩獨稱狐裘以朝狐裘蒙茸狐裘黄黄則裘之上未嘗無衣也裘之上未嘗無衣而衣之下有不用裘故優人曰凡四時之祭祀以宜服之則凡春夏秋

之祀不必服裘所以適時之宜而已月令孟冬天子始裘然則先儒謂服大裘以祭地示亦非由是觀之袞冕以維太常者不必有裘裘冕以送逆尸者必有衣也記曰尸襲而不裼送逆尸者象之鄭氏曰裘冕從尸服則裘冕加袞又可知也古者犬羊之裘不裼必襲之也表裘不入公門必裼之也是裘有裼之而不襲有襲之而不裼未有表之而不裼襲者則徒服大裘而無襲非禮意也語曰褻裘長則凡行禮之裘短矣果徒服大裘而加長焉其與褻裘奚異哉褻衣帶下尺明衣長下膝

則凡祭祀之裘益與明衣齊　鄭志謂大裘之上又有玄衣此尤無據也禮記唯君黼裘以誓省大裘非古也則戒誓省眡用黼裘而後世服大裘焉故記者譏之家語謂大裘黼文以象天王至泰壇脫裘服衮張融又易之以為王至泰壇脫衮服裘益王肅託孔子以信其說張融疑王肅以變其論然記曰郊之日王皮弁以聽祭報則前祭未嘗服大裘也又大裘無文與黼不同二者之說誤矣裘以大名之猶所謂大羹大圭取其質也　夫先王祀天有文以示外心之勤有質

以示內心之敬故因丘掃地陶匏藳秸疏羃樿杓素杓素車之類此因其自然以示內心之敬者也執鎮圭繅藉五采五就旂龍章而設日月四圭有邸八變之音黄鐘大呂之鈞此致其文飾以示外心之勤者也然則內服大裘以因其自然外被龍衮戴冕藻以致其文飾不以內心廢外心不以自然廢文飾然後事天之禮盡矣不特此也以神事之則有五齊以人養焉則有三酒致敬不壇而有壇焉禮曰泰壇祭天是也至質不裸而有

祭焉大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示涖玉祭禮記曰親耕粢盛秬祭以事上帝是也孰謂祀天之禮一於無文哉

袞冕冕十二旒旒十二玉前後各用玉百四十有四繅玉五采

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄鄭氏謂繅不言皆有不皆者則袞冕十二斿鷩冕九斿毳冕七斿希冕

五斿玄冕三斿觀弁師於王言冕之表裏延紐而不及玉瑱於諸侯言玉瑱而不及冕之表裏延紐於王言繅不言斿於諸侯言繅斿不言玉數（止言瑉玉三采）言繅斿皆就而不言采數（公之五冕皆三采）言玉笄而不言紘是皆約辭以互發之則五采繅十有二就不言皆者其斿如康成之說信矣春秋傳曰工物不過十二郊特牲曰戴冕璪十有二旒則天數也玉藻曰天子玉藻十有二旒龍卷以祭是王之袞冕十有二旒也典命曰上公以九為節則

上公之衮冕九旒九玉也弁師言繅十有二就以見旒亦十有二言繅斿九就以見斿與玉亦九於玉舉衮冕於諸侯舉上公之冕皆指其盛者言之也孔子曰麻冕禮也記曰玉藻前後邃延漢孫叔通之冕制版廣八寸而長倍之後方前圜後仰前俛則版質而麻飾之上玄為延下朱為裏紉之以武設之以紐貫之以笄固之以紘五采玉則朱白蒼黄玄也皇氏沈氏謂五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白次蒼次黄次玄五采玉貫徧周而復始其二采者先朱次白次蒼二色者先朱後緑玉十有

二則每玉間以寸也其玄朱方圜俛仰如此先儒謂前低寸而辨物之德應物之事不變之體無方之用莫不該存乎其間命之曰冕者禮為應物而設故也然服飾於下陰也故司服之服六冕飾於上陽也故弁師之冕五而已猶王后之服六而追師之首飾三而已副編次則大裘衮衣同冕猶三翟同副也康成謂大裘無衮其冕無旒於經無據玉藻曰龍卷以祭其文在朝日聽朔之上則祭昊天五帝先王之類皆以玉藻龍卷此又與郊特牲象天

則天數之說合矣蓋先王祭服其內明衣加以中衣其中繡黼丹朱然後加裘衮焉則大裘之所著見者領而已衮服玄衣纁裳而九章則龍也山也華蟲也火也宗彝也繪於衣藻也粉米也黼也黻也繡於裳前後邃延則前十二旒其玉百四十有四後十二旒玉亦百四十有四（鄭氏曰旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也釋名曰冕玄上纁下前後垂珠有文飾也）其韍朱韍其帶素帶朱裏朱綠終辟執鎮圭搢大圭（朝諸侯則執瑁圭）佩白玉而玄組綬赤舄

鷩冕九旒旒十三玉共玉二百一十六繅玉五采

鷩冕七章鷩雉也雉之為物五色備而成章故曰夏翟亦曰華蟲猶中國謂之夏亦謂之華也司服又謂之鷩者別其名也考工記曰鳥獸虵鳥而類於獸虵者指其文也鄭氏曰華蟲之毛鱗有文采鷩冕以祀先公饗射然先公尊矣所服止於此者非卑之於先王以為祭則各以其服授尸尸服如是而王服衮以臨之非所以為敬故弗敢也其制亦五采繅十有二就五采玉十有二前後皆九旒

共玉二百一十六玄衣纁裳繪於衣者華蟲火宗彝也繡於裳者藻粉米黼黻也紱帶圭佩綬舄與袞冕同然則饗射亦以鷩冕者王朝覲諸侯以袞冕故饗與賔射以鷩冕祭祀以袞冕故大射亦以鷩冕以饗與賔射殺於朝覲而大射殺於祭祀故也燕射於寢則皮弁而已賈公彦於賔射服皮弁燕射服朝服然鄭氏釋司服謂鷩冕饗射者饗食賔客與諸侯射則賔射不以皮弁矣又皮弁即王之朝服耳離而二之其說誤也左傳曰

五雉為五工正爾雅有鸕諸雉鷂雉鳪音卜雉鷩雉秩秩海雉鸐山雉雗汗雉鵫雉翬雉鵗雉南方曰𠷎儔東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷而衣章之所取者特鷩與翬鷂耳以其文尤著故也

禮書卷一

欽定四庫全書

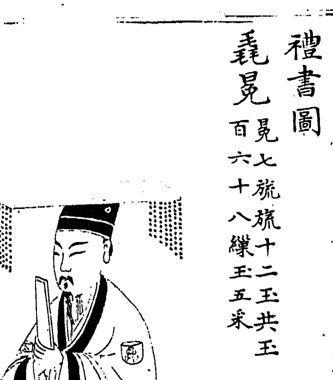
禮書卷二

宋 陳祥道 撰

禮書圖

毳冕

冕七旒旒十二玉共玉百六十八繅玉五采

希冕

冕五旒旒十二玉共玉百二十繅玉五采

玄冕

冕三旒旒十二玉共玉七十二繅玉五采

毳冕七旒旒十二玉共玉百六十八繅玉五采

毳冕五章說文毳獸細毛也宗彛有虎蜼之飾而毳衣有宗彛之章故書謂之宗彛周禮謂之毳冕毳冕王所祀四望山川之服也五采繅十有二就五采玉十有二前後皆七旒共玉百六十有八繪於衣則宗彛藻粉米也繡於裳則黼黻也韍帶圭佩綬舄與驚冕同詩曰毳衣如菼菼之初生其色玄則如菼言其衣也又曰毳衣如璊璊之為玉其色赤說文璊玉赬色則如璊言其裳也劉熙

釋名以蜼為藻文鄭司農以蜼為罽衣與宗彜之制不合不足信也爾雅曰蜼卬鼻而長尾郭璞曰蜼似猴而色黑尾數尺鼻上向雨則以尾若兩指窒其鼻蓋虎取其義蜼取其智

希冕五旒旒十二玉共玉百二十繅玉五采

希冕三章王祭社稷五祀之服非用之於饗射也以社稷五祀之所上止於利人故衣粉米而已謂之希以其章少故也鄭氏以希為絺以絺為刺謂希刺粉米無畫

然畫陽事也在衣繡陰功也在裳希衣之粉米固亦畫矣繡而不畫則與餘章之在衣者不類其說非也唐以希冕為繡冕葢亦襲鄭氏之失歟希冕亦五采繅十有二就五采玉十有二前後皆五旒共玉百二十賈公彥謂天子九章侯伯七章大章也章各依命數數章也則九章章皆十二七章章皆七若然則舜十二章之服日月星辰之類皆十二乎不必然也考之於禮升龍降龍為一章虎蜼蜼為一章則山火而下葢皆左右畫繡

之也

玄冕三旒旒十二玉共玉七十二繅玉五采

玄冕一章王祭羣小祀之服其衣玄而無文裳黻而已其章不足道也故以玄名之玄冕亦五采繅十有二就五采玉十有二前後三旒共玉七十二而王之齊服亦用焉荀卿曰絻而乘路即玄冕也諸侯之齊以玄冠不以玄冕及親迎則玄冕齊戒攝盛故也宗彝於十二章之服在裳於九章之服在衣粉米於七章之服在裳於

五章之服在衣蓋次服之首章上服固已升之矣夫乾居西北而天事武故黼之色白黑艮居東北而成始終故黻之色青黑天下之理歸於所斷成於所辨故服章以黻終焉觀易陰陽之相代歸於復小而辨於物卦象之相推終於未濟之辨物居方舜命九官終於黜陟分北周官六計終於廉辨皆六服終黻之意也然剛斷者先王之所沉潛非鄉向而上之也故黼依設於後扆用黼純設於下而中衣繡黼設於中皆六服後黼之意也

詩曰玄衮及黼黻衣繡裳常服黼冔書曰麻冕黼裳語曰致美乎黻冕記曰諸侯黼大夫黻爾雅曰衮黻也凡此皆舉其章之末者則餘章著矣

裨冕

裨冕覲禮侯氏裨冕曾子問曰太祝裨冕執束帛又曰太宰太宗太祝皆裨冕玉藻曰諸侯裨冕以朝樂記曰裨冕搢笏而虎賁之士説劒也荀卿曰大夫裨冕鄭康成釋覲禮曰裨之言埤也天子大裘為上其餘為裨釋

王藻曰裨冕公衮侯伯鷩子男毳是也鄭司農釋周禮特以鷩為裨衣拘矣

日月

日月古者日月星辰畫於衣至周登三辰於旂左氏曰三辰旂旗是也王肅謂舜時三辰亦畫於旌旗然明堂位曰有虞氏之綏夏后氏之旂虞氏之綏尚未有交龍之制謂有日月星其說無據

星辰

星辰周禮大宗伯以實柴祀日月星辰保章氏掌天星以志星辰日月之變動鄭氏謂星五緯辰日月所會之次孔安國釋書歴象日月星辰謂星四方中星辰日月所會鄭氏於書亦以星辰為一孔頴達曰敬授人時無取五緯之義鄭氏觀文為說也然則衣之所畫葢五星與十二次也若旂則畫日月北斗七星而已故禮記言招揺在上穆天子傳稱天子葬盛姬建日月七星

山

山古者衣斆尊圭湥皆有山飾考工記曰山以章荀卿曰天子山冕諸侯玄冠書大傳曰山龍青也

龍

龍古者衣斆旂旟儀禮有龍旂禮記有龍輴簨虡盾輴勺帷大記有龍輴皆飾以龍周禮曰交龍為旂覲禮曰升龍降龍爾雅曰升白龍于縿曲禮曰左青龍書大傳曰山龍青也龍有升降白者升于縿則青者降矣白陰而升青陽而降此交泰之道也許愼曰卷龍繡於下幅一龍蟠阿上鄉然龍繪

於上幅非繡於下幅愼之說誤矣

華蟲

華蟲華蟲翟也翟不特施於王服而后之車服亦有焉所謂褘翟揄翟闕翟重翟厭翟是也不特后之車服而舞與喪禮亦用焉書與周禮言羽舞詩言秉翟大記言揄絞是也孔安國顧氏以華蟲為二章非是

宗彝

宗彝書曰班宗彝作分器周禮大約劑書於宗彝則宗

彝宗廟之彝也先王致孝有尊有彝而衣特以彝為章者以虎蜼在焉故也書謂之宗彝周禮謂之毳冕康成穎達之徒謂毳畫虎蜼因號虎蜼為宗彝其實虎蜼而已此說非也書大傳曰宗彝白蓋宗彝白而虎蜼各象其色耳鄭司農以毳為罽孔安國謂宗彝亦以山龍華蟲為飾皆臆論也

藻

藻水草也施於衣與梲而已冕旒與玉繅亦曰藻皆取

其文而且潔也書大傳曰藻火赤鄭氏釋巾車曰藻水草蒼色今藻色兼蒼赤葢伏鄭各舉其一偏耳

火

火左傳曰火龍黼黻昭其文也喪大記曰火三列明堂位曰殷火周龍章則火之所施多矣考工記曰火以圜鄭司農曰圜形似火鄭康成曰形如半環是也大傳曰火赤孔安國謂火為火字其說與考工記不合

粉米

粉米鄭氏以粉米為一章則粉其米也粉其米散利養人之義也孔安國曰粉若粟米米若聚米顧氏曰粉取潔白米取能養然粉亦米為之一物而為二章與章不類其說非也

黼

黼考工記曰白與黑謂之黼黼即斧也刃白而銎黑有剸斷之義故裘裳席巾中衣領禪之領冒之殺覆椁之幕檀弓曰加飾棺用焉於椁上

黻

黻考工記曰黑與青謂之黻施於衣與芾翣見大記其文兩已相戾蓋左青而右黑此相辨之義也黻亦作㡛黻亦作黻左傳曰火龍黼黻昭其文也又曰袞冕黻珽昭其度也則黻珽之黻乃韍也白虎通曰黻譬君臣可否相濟見善改惡賈公彦曰黻取臣民背惡向善

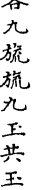
禮書卷三

宋 陳祥道 撰

禮書圖

上公龍衮

繅九就前後各九旒旒九玉共玉百六十二繅玉三采朱白蒼執桓圭

侯鷩冕

繅七就前後各七旒旒七玉共玉九十八繅玉皆三釆執信圭

伯鷩冕

繅七就前後各七旒旒七玉共玉九十八繅玉皆三采執躬圭

子毳冕

繅五就前後各五旒旒五玉用玉五十繅玉皆三采執穀璧

男毳冕

繅玉采如子之數執蒲璧

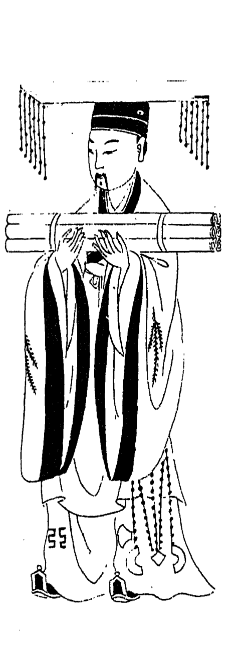
王之三公鷩冕

繅八就前後各八旒旒八玉用五百二十八執圭射則執璧書曰周公秉圭以冕覲之葢執信圭先儒曰執桓圭

王之孤毳冕

繅六就前後各六旒旒六玉用玉七十二執皮帛

王之卿毳冕

繅六就前後各六旒旒六玉用玉七十二繅玉皆朱綠執羔

王之大夫希冕

繅四就前後各四旒旒四玉用玉三十二繅玉皆朱綠𧙗舄

諸侯之孤希冕

繅玉采如王之大夫執皮帛

諸侯之卿玄冕

繅三就前後各三旒旒三玉用玉十八執羔

諸侯之大夫玄冕

再命之大夫繅再就用玉八一命之大夫繅一就用玉二執鴈

諸侯及孤卿大夫之服

書曰天命有德五服五章哉五服天子諸侯卿大夫士之服周禮上公九命其衣服以九為節侯伯七命其衣服以七為節子男五命其衣服以五為節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其衣服亦如之凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛而朝會焉其賔之皆以上卿之禮公之孤四命其卿三命其大

夫再命其士一命其衣服各眡其命之數司服公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之自公之袞冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於已雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已大夫爵弁自祭家廟惟孤耳其餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端諸侯之自相朝聘皆皮弁服弁師掌

王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等為之而掌其禁令行人上公冕服九章侯伯冕服七章子男冕服五章大車詩刺周大夫云大車檻檻毳衣如菼毛氏曰毳衣大夫之服天子大夫四命其出封五命如子男之服服毳冕以決訟箋云子男入為大夫者毳衣之屬衣繢而裳繡皆有五色具青者如騅大車啍啍毳衣如璊璊赬也如璊也無衣美晉武公云豈曰無衣七兮又云豈曰

無衣六兮毛氏曰侯伯之禮七命冕服七章天子之卿六命車旗衣服以六為節鄭氏曰七章之服晉舊有之非新命之服變七言六者謙也不敢必當侯伯得受六命之服列於天子之卿猶愈乎不禮記王制曰三公一命衮若有加則賜也禮器曰禮有以文為貴者天子龍衮諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三朱綠似夏商禮周禮天子五采藻禮有順而討也若天子十二公以九侯伯以七子男以五為節有放而文若天子之服服日月以至黼黻有放而不致若諸侯自山龍而下書大傳曰天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯作

續宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍天子服五諸侯四次國服三大夫服二士服一鄭氏曰玄或疑焉

上公龍衮繅九就前後九旒旒九玉共玉百六十二繅玉三采朱白蒼執桓圭

侯鷩冕繅七就前後七旒旒七玉共玉九十八繅玉皆三采執信圭

伯鷩冕繅七就前後各七旒旒七玉共玉九十八繅玉皆三采執躬圭

子毳冕繅五就前後各五旒旒五玉用玉五十繅玉皆三采執穀璧

男毳冕繅玉采如子之數執蒲璧

王之三公鷩冕繅八就前後各八旒旒八玉用五百二十八執圭射則執璧書曰周

公秉圭以冕覲之蓋執信圭先儒曰執桓圭

王之孤毳冕繅六就前後各六旒旒六玉用玉七十二執皮帛

王之卿毳冕繅六就前後各六旒旒六玉用玉七十二繅玉皆朱綠執羔

王之大夫希冕繅四就前後各四旒旒四玉用玉三十二繅玉皆朱綠執鴈

諸侯之孤希冕繅玉采如王之大夫執皮帛

諸侯之卿玄冕繅三就前各三旒旒三玉用五十八執羔

諸侯之大夫玄冕再命之大夫繅再就用玉八一命之大夫繅一就用玉二執鴈

公卿大夫之命以四以六以八陰數也公侯伯子男之

命以五以七以九陽數也典命上公九命衣服以九為節司服所謂公之服自衮冕而下如王之服是也侯伯七命衣服以七為節司服所謂侯伯之服自鷩冕而下如公之服是也王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等蓋八命加一等則是三公一命衮而衣服以九為節也其未出封則八命與侯伯同七章之服矣公與侯伯同七章之服則卿六命與子男同五章之服矣觀司服孤之服自希冕而下如子男之服卿

大夫之服自玄冕而下如孤之服公之孤四命而服三章之希冕大國之卿三命大夫再命而服一章之玄冕則王之公卿大夫其衣服各降命數一等可知也詩言周大夫之服毳衣則王之上大夫卿也雜記曰大夫冕而祭於公則希冕玄冕也然則上公自衮冕而下其服五侯伯自鷩冕而下其服四子男自毳冕而下其服三孤自希冕而下其服二服雖不同而冕同賈公彦曰諸公繅王同文惟有一冕以冠五服其說是也弁師諸侯

繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄諸侯及孤卿大夫之冕各以其等為之鄭氏謂上公繅九就用玉百六十二侯伯用玉九十八子男繅五就玉五十繅皆三采弁師瑉玉三采鄭氏曰瑉故書作璑說文璑三采玉孤繅四就玉三十二三命之卿繅三就玉十八再命之大夫繅再就玉八繅玉皆朱綠考之聘禮諸侯朝天子圭繅朱白蒼大夫問諸侯圭繅朱綠則朱白蒼者君之繅朱綠者臣之繅冕繅之别葢亦如此鄭氏之說是也希冕三章

鄭氏謂孤絺四就葢孤四命其宮室車旗衣服各眂其命之數則服雖三章而冕四斿斿四就無害其與服章異也晉武公之臣請服于周始曰無衣七兮次曰無衣六兮以示不敢上眂侯伯姑請六命之服列于天子之卿猶愈乎不也孔頴達謂卿從車六乘旌旗六旒弁飾六玉冠六辟積然則卿服雖五章而冕繅六斿斿六就猶大夫之服三章而繅四斿斿四就也不特人臣之冕如此王服九章而繅十有二斿斿十有二就是繅斿與

服章不必同也鄭氏又曰一命之大夫冕而無斿然典命言各眡其命之數果一命之冕無斿則眡其命之數云者為虛言也夫冕之有斿為蔽明也繅之就數固雖不同葢皆其垂過目而每就非止一寸每就一寸殆王之十有二就者然也賈公彦曰每玉相去一寸十二玉則十二寸就成也以一玉為一成結之使不相并也射人三公執璧執璧則服毳冕而已葢王饗射降而服鷩冕則公於王射降而服毳冕矣鄭氏曰諸侯入為卿大夫各服本國服章與在朝仕者不同然卿

大夫出則伸而加一等入則屈而降一等則各服本國服章之説無是理也書曰周公秉圭射人三公執璧盖圭乃公之常禮璧特射時所執也王之卿大夫其所執亦羔鴈特其飾與諸侯之卿大夫不同周語單子譏陳侯弃衮冕而南冠春秋伐楚之役許男卒而以衮斂夫陳侯有衮冕許男以衮斂者尊三恪而憂死王事者也左氏曰凡諸侯薨于朝會加一等死王事加二等書大傳曰天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯作繢宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍故書曰天命有德五服五

章哉又曰天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一然大夫之服自玄冕而下士之服自皮弁而下固無藻火山龍矣既曰子男宗彞藻火山龍士山龍又曰次國服三大夫服二士服一是自戾也漢明帝時冕皆廣七寸長尺二寸前圜後方朱緑裏玄上前垂四寸後垂三寸繫白玉珠為十二旒三公諸侯服山龍九章冕七旒青玉為珠卿大夫服用華蟲七章冕五旒黒玉為珠皆有前無後以承大祭然旒有前無後非古制也又

古者大夫冕而祭於公士弁而祭於公則大夫以上助祭皆冕服也明帝之時百官不執事者袀玄以從失之矣

襃衣

襃衣雜記內子復諸侯復公襲皆有襃衣鄭氏曰內子襃衣者始為命婦見加賜之衣諸侯襃衣亦始命為諸侯及朝覲加賜之衣也王制曰三公一命衮若有加則賜孔頴達謂九命龍衮之外君衣特賜雜記謂之襃衣

是矣昔魯季氏取卞使公治問裏公公與公治冕服及疾聚其臣曰我死必無以冕服斂非德賞也然則復斂以襚衣者葢榮其德賞故也

禮書卷三

欽定四庫全書

禮書卷四

宋 陳祥道 撰

禮書圖

諸侯祭服

玄冕三旒繅就與王如其命之數玄端衣

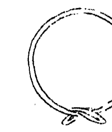

玄端
素端如之
其色不同

綖

鄭氏曰延冕之覆在上

武

鄭氏曰武冠卷也古者冠卷殊

紐

纀

鄭氏曰纀雜文之名合五采絲為之繩垂於延之前後各十二所謂邃延此王者之制也諸侯而下有差

諸侯祭服玄冕三旒繅就與王如其命之數玄端衣

祭統曰夫人蠶于北郊以共冕服又曰君純冕立于阼玉藻曰諸侯玄端以祭裨冕以朝鄭氏謂諸侯祭宗廟之服惟魯及二王之後衮冕餘皆玄冕考之雜記大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已以其致隆于公不敢與已同其服則諸侯以鷩毳希冕祭于王端冕祭于已宜矣然玉藻玄端以祭言其服也玄端無章則三旒之冕可知鄭氏易端為冕過矣

玄端 素端如之 其色不同

周禮司服其齊服有玄端素端 鄭司農云衣有襦裳者為端鄭康成云變素服言端者明異制端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸正義曰衣袂二尺二寸喪服記文故云衣二尺有二寸注云此謂袂中也言衣者明與身參齊是謂玄端之身長二尺二寸今兩邊袂亦各屬一幅幅長二尺二寸上下亦廣二尺二寸故云屬幅廣袤等袤則長也言皆者玄端素端二者同也云其袪尺二寸者據玉藻深衣之袪尺二寸而言也云大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸者此亦無正文按雜記云凡弁經服其衰侈袂少牢主婦衣綃衣亦云侈袂侈大也鄭以侈為大即以意為半而益一

以解之也孔子大袂單衣亦如此也内則曰子事父母冠緌纓端韠紳端玄端士服也玉藻天子玄端而朝日於東門之外端當為冕卒食玄端而居諸侯玄端以祭端亦當為冕朝玄端夕深衣謂大夫士也無君者不貳采大夫去位宜服玄端褖衣小記除殤之喪者其祭也必玄冠玄端黃裳而祭不朝服未純吉也於成人為釋禫之服樂記魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥端玄衣也雜記曰端衰喪車皆無等喪者衣衰及所乘之車貴賤同衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當如之子羔之襲素端一公襲卷衣一儀禮士冠緇布冠玄端玄裳

黃裳雜裳可也緇帶爵韠此暮夕於朝之服玄端則朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳賓如主人服贊者玄端從之冠者既冠乃易服服玄冠玄端爵韠見于君見於鄉大夫鄉先生易服不朝服者非朝事也特牲饋食禮主人冠端玄論語公西華曰宗廟之事如會同端章甫願為小相焉荀卿曰端衣玄裳絻而乘路志不在於食葷大戴禮曰武王端冕而受丹書左氏劉定公曰吾端委以治民臨諸侯禹之力也晏平仲端委以立于虎門晉語董安于曰臣端委以隨宰人

周語曰晉侯端委以入武宮（韋昭曰此士服也諸侯之子未受爵命服士服也）穀梁曰免牲者為之緇衣纁裳有司玄端奉送至于南郊（傳三十一年）吳夷狄之國也被髮文身欲因魯而請冠端而襲（襲衣冠端玄端）鄭氏釋士冠禮謂爵弁純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵弁用絲耳賈公彥曰此據朝服皮弁服玄端服及深衣長衣之等皆布為之是以雜記云朝服十五升布玄端亦朝服之類皮弁亦是天子朝服深衣或名麻衣故知用布也

素端

司服言及諸侯孤卿大夫士之服而繼之以其齋服有玄端素端則玄端素端非特士之齋服而已鄭氏曰端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者葢半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸然謂之端則衣袂與袪廣袤等矣無大夫士之辨也果士之袪殺於袂尺非端也大夫之袪侈以半而益一亦非端也深衣之袂圜長衣之

袂長弔祭及餘衣之袂侈司服凡弔事弁絰服雜記凡弁絰服其衰侈少牢主婦衣綃衣侈袂儒行曰孔子衣逢掖之衣荀卿曰其衣逢則玄端之袂端可知矣古者端衣或施之於冕或施之於冠大戴禮曰武王端冕而受丹書樂記曰魏文侯端冕而聽古樂荀卿曰端衣玄裳絻而乘路此施於冕者也冠禮冠者玄端緇布冠既冠易服服玄冠玄端特牲禮主人冠端玄內則子事父母冠緌纓端韠紳劉定公曰吾端委以治民董安于曰臣端委以隨宰人公西華曰宗廟之事如會同端章甫

以至晉侯端委以入武宮晏平仲端委以立于虎門此施之於冠者也葢玄端齋服也諸侯與士以為祭服玉藻玄端以祭特牲冠端玄是也大夫士以為私朝之服玉藻朝玄端是也天子至士亦以為燕服玉藻天子卒食玄端而居內則事父母端韠是也然則端衣所用固不一矣記曰齋之玄也以陰幽思也故祭之冕服皆玄齋之端衣亦玄若夫朝服天子以素諸侯以緇未聞以玄端也儀禮大夫祭以朝服士祭以玄端冠禮主人朝

服既冠冠者服玄端雜記公襲朝服一玄端一䄌禮自西階受朝服自堂受玄端則朝玄端異矣玄端皆玄裳或黄裳雜裳可也鄭氏曰上士玄裳中士黄裳下士雜裳雜裳前玄後黄荀卿曰端衣玄裳絻而乘路志不在於食葷蓋齋則衣裳皆玄非齋則裳不必玄未聞以素裳也鄭氏釋儀禮謂玄端即朝服之衣易其裳耳釋玉藻曰朝服冠玄端素裳此說無據服玄端者冠則緇布冠齋則玄冠特天子齋用冕𦎧則玄冠而已然齋或用素端則其冠不玄矣鄭氏曰素端為札荒有所禱請是也

綖鄭氏曰延冕之覆在上

升師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐禮記天子玉藻十有二旒前後邃延左傳曰衡紞紘綖國語曰夫人織紘綖先儒謂延冕上覆古者績麻三十升布上玄下朱以表裏冕版三十升則麻之尤精者也書稱康王麻冕黼裳卿士邦君麻冕蟻裳太保太史太宗皆麻冕彤裳孔子曰麻冕禮也今也純儉顏淵問為邦孔子曰服周之冕則古者五冕皆麻至孔子時乃去麻用純然郊冕猶

用麻所以示復本也故荀卿曰郊之麻冕喪服之先散麻一也

武　鄭氏曰武冠卷也古者冠卷殊

紐

弁師五冕皆紐鄭氏曰紐小鼻在武上笄所貫也蓋武冠卷也古者居冠屬武則非燕居武不屬於冠也喪冠條屬則非有喪者纓武異材也　鄭氏曰條屬者通屈一條繩若布為武垂下為纓屬之冠　子姓之冠縞冠玄武不齒之冠玄冠縞武則非子

姓與不齒者冠武同色也雜記曰委武玄縞而后蕤鄭

氏謂秦人曰委齊東曰武則武亦謂之委以其若冠之

足故曰武以其委於下故曰委葢古者施冠於首然後

加武以約之觀喪大記弔者襲裘加武則武之所設所

以約冠也紐垂於冕之兩旁其長及武笄以貫之

繅鄭氏曰繅雜文之名合五采絲為之繩垂於延繅之前後各十二所謂邃延此王者之制也諸侯

而下有差

弁師掌王之五冕五采繅十有二就皆五采玉繅雜文之名也

合五采絲為之繩垂於延之前後各十二所謂邃延也就成也繩之一匝而貫五采玉十二斿則十二玉也每就間蓋一寸朱紘以朱組為紘也紘一條屬兩端於武繅不言皆有不皆者此謂衮衣之冕十二斿則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九斿用玉二百一十六毳衣之冕七斿用玉百六十八希衣之冕五斿用玉百二十玄衣之冕三斿用玉七十二

諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄

侯當為公字之誤也三采朱白蒼也其餘謂延紐皆玄覆朱裏與王同也出此則異繅斿皆就皆三采也每繅九成則九斿也公之冕用玉百六十二玉瑱塞耳者故書瑉作璑鄭司農云繅當為藻繅古字也藻今字也同物同音璑惡玉名

諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等為之而掌其禁令

各以其等繅斿玉璂

如其命數也冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅玉皆三采孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫繅再就用玉八繅玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采典絲凡祭祀共黼畫組就之物以給衣服冕旒及盥巾之屬禮記曰天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以文為貴也朱綠似夏商禮郊特牲曰王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也天之大數不過十二玉藻曰天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭雜采曰藻天子以五采藻為旒旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也

天子齊肩

弁師王之五冕五采繅十有二就諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之掌其禁令鄭氏曰繅雜文之名也合五采絲爲之繩垂於延之前後各十二所謂邃延也繩每一匝貫五采玉諸侯繅斿皆就皆三采也每繅九成則九旒也侯伯繅七就子男繅五就孤繅四就卿繅三就大夫繅再就理或然也然冕五而已未有不設繅斿

者鄭氏謂大裘之冕無旒爵弁如冕亦無旒此不可考禮器天子之冕朱緑藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三其制與弁師不同異代之禮也蓋藻潔而文衆采如之故曰藻水流趨下旗冕之垂者如之故曰旒藻或作繅以絲為之或作璪以玉貫之也繅旒或謂之繁露以其象然也漢制天子繅旒前長後短諸臣繅旒有前無後非古也

禮書卷四